根本說一切有部毗柰耶雜事卷第十三　資

賤

三藏法師義淨奉　制譯

摂山禅昌寺常住

第三門別門總攝頌曰

三衣及衣架　河邊造寺簷　拭面拭身巾

寺座刀應畜

第三門第一子攝頌曰

三衣條葉量　牀脚拂遊塵　行處著氍毹

枅石須聽畜

緣在室羅伐城如佛所說苾芻應畜割截衣伐羅時諸苾芻即便割截長條短條不能相似以緣白佛佛言長條短條不應參差割截應須齊割彼復不知云何齊割佛言長條短條應隨其量可取竹片量截長短方定

緣處同前時諸苾芻作支伐羅葉不相似便不端正以緣白佛佛言若作衣時葉應相似苾芻不知云何相似佛言可取竹片量葉寬狹然後裁之佛言應量葉者時諸苾芻作葉極大佛言不應大作然葉相有三謂大中小大寬四指或如烏張足小寬二指或如毋指面皿內名中諸苾芻於不

淨地縫刺其衣遂便垢汙佛言應以牛糞淨拭其地作曼荼羅待乾淨已於上作衣佛言作[illegible]

[illegible]二拍
或如毋指面皿內名中諸苾芻於不
淨地縫刺其衣遂便垢汙佛言應以

牛糞淨拭其地作曼荼羅待乾淨已
於上作衣佛言作曼荼羅者然牛糞
難得佛言應以水灑其地淨掃置衣
緣處同前時諸苾芻作尖牀脚遂便
損地佛言不應尖利應可平作然猶
致損佛言應作糠帒置牀脚下或破
帛纏裹
緣處同前有婆羅門因出城外行遊
疲極食時既至入逝多林見其食處
敷妙褥座置好飲食見生希有發信
敬心即脫上帔敷上座坐處出門而
去後於異時衣便垢膩其知事人敷
之下座彼婆羅門後日他事來至寺
中行詣食處於上座所不見其衣巡
次遍觀見敷下座彼作是念我衣新
物又是貴價因何今日穢汙若斯且
待片時察其何故乃見知事安置座
已捉衣拂地彼見如是知其汙緣告
知事曰此之小事仁不解耶先當灑
水次掃令淨然後敷座由不解故致
損我衣起嫌恥心捨之而去苾芻以
緣白佛佛言每於食處應先灑水次

掃令淨然後敷座方成應法時知事
[illegible]

緣白佛佛言每於食處應先灑水次

掃令淨然後敷座方成應法時知事
人於塵土座上敷其座褥遂多垢汙
招過同前佛言先可拂拭牀座次敷
氈褥苾芻不知以何拂拭佛言應以
一衣用拂牀座時彼知事拂以好衣
佛言應用故衣其知事者拂以故衣
不久破碎即皆棄擲佛言不應即棄
裂為細片繫在杖頭用拂牀座經久
無堪遂還棄擲佛言雖不堪用不應
棄擲應剉和泥及和牛糞用填柱孔
或塗牆隙欲令施主福利久增
緣處同前時有年少苾芻隨於一處
而作經行彼經行時令地損壞時有
長者入寺遍觀至經行處便作是念
地尚如此聖者之足其狀若何作是
念已問言聖者誰令此地有損壞耶
苾芻報曰此即是我經行之處長者
報曰地既如此足如之何幸當舉足
我試觀足即便舉示其皮並穿長者
見已起悲念心報言聖者我有氍能
欲為敷設在上經行於足無損荅言
長者佛未聽許彼言聖者仁之大師
性懷慈念此定應許苾芻以緣白佛

佛言我今聽彼精勤警策經行苾芻

長者佛未聽許彼言聖者仁之大師
性懷慈念此定應許苾芻以緣白佛
佛言我今聽彼精勤營築經行苾芻
應畜氍毹隨意無犯還告長者彼即
為敷苾芻便受多時足蹋遂為兩段
各在一邊長者後来見其狼藉問言
聖者因何氍毹零落至此若見破處
何不縫治苾芻以緣白佛佛言長者
所說斯實善哉見有破處即可縫治
或以物補若其碎破不堪修理應可
和泥或和牛糞於經行處而為塗拭
能令施主增長福田
緣處同前有苾芻病往醫人處報言
賢首我有如是病為處方藥彼言聖
者服如是藥當得平復即為處方還
歸住處料理藥時須得杵石便詣餘
家暫借充用彼人便與磨藥既了以
石相還荅言聖者此即相遺隨意將
歸荅曰佛未聽畜若如是者可置地
去苾芻以緣白佛佛言我念聽畜杵
石并軸他若施時隨意應受
第三門第二子攝頌曰
衣架及燈籠　勿使蟲傷損　熱開三面舍
可記難隨身
緣在室羅伐城苾芻隨處而安衣服
便多垢膩被蟲蟻穿苾芻以緣白佛

縁在室羅伐城苾芻隨處而安衣服
便多垢膩被蟲蟻穿苾芻以縁白佛
佛言不應隨處而置衣服當作衣架
苾芻即便穿壁安衣令壁損壞佛言
不得穿壁初造寺時應出木㭊上置
衣竿時諸苾芻房内置竿簷前不作
佛言簷前亦作勿令闕事
縁處同前佛言應作衣架者蘭若苾
芻求竹無處佛言應將葛蔓横繫
置衣或葛亦無佛言以繩為笐戸浪反
縁處同前如世尊言夜闇誦經者彼
誦經時有䖸来至少年見已驚忙大
嗄唱言長脊長脊凡夫苾芻悉皆驚
怖遂令聽者因斯廢闕以縁白佛佛
言當可然燈以誦經典苾芻夏月然
燈損蟲佛言應作燈籠苾芻不知云
何應作佛言應以竹片為籠薄疊遮
障此若難求用雲母片此更難得應
作百目瓶苾芻不解如何當作佛言
令瓦師作如燈籠形傍邊多穿小孔
瓦師難求佛言應用瓶項打去其底
傍穿百目置燈盞已向下而合若孔
有蟲入應以紙絹及薄物而掩蓋之

縁處同前時當盛暑苾芻苦熱身體
萎黄病瘦無力尒時世尊知而故問
具壽阿難陀曰何故諸苾芻身體

有蟲入應以紙絹及薄物而掩蓋之
緣處同前時當盛暑苾芻苦熱身體
萎黃病瘦無力尒時世尊知而故問

具壽阿難陁曰何故諸苾芻身體萎
黃病瘦無力時阿難陁具以事白佛
言應作稍涼舍苾芻不知如何當作
佛言應近寺外為三面舍三邊築牆
架作簷敞疎徹來風不同於寺四面
有壁苾芻即便於內安牆外置行柱
佛言中安行柱復不開窓還遭熱悶
佛言置窓彼著窓時或太高下佛言
應與牀齊有諸鳥雀来入房中佛言
應置簾櫺勿令得入風雨飄灑應安
窓扇苾芻食時閉門室闇佛言食時
開門苾芻熱時於自房內但著下裠
及僧腳崎隨情讀誦并為說法作衣
服等於四威儀悉皆無犯
緣處同前尒時世尊既與難陁剃髮
出家并受近圓已將詣香山及三十
三天至捺落迦周旋觀察還逝多林
諸客苾芻未識難陁見彼身作金色
具三十相周匝莊嚴有老苾芻見時
謂是如来便起迎接既識知已方生
悔心苾芻以緣白佛佛言於難陁衣

應為記驗若更有此人亦為記識此
是正覺此是餘人

應為記驗若更有此人亦為記識此
是正覺此是餘人

河邊制齒木　羅怙遣出門　合訶不合訶
第三門第三子攝頌曰
二行應與眼

緣在室羅伐城時勝慧河邊諸苾芻
輩以善方便策勵勤修斷盡諸惑證
阿羅漢果時諸苾芻威儀庠序所為
審諦能使衆人敬信深重尒時世尊
告諸苾芻勝慧河邊苾芻住處近彼
村坊所有人衆獲大善利時具壽阿
難陁聞世尊語即解其義由近大師
久為侍者或聽其言或時覩相皆即
解了若世尊欲得見者說讃美言尊
者了已便寄信報河邊苾芻諸具壽
世尊讃歎意欲相見仁等可來彼既
聞已更相告語佛於我等為讃歎言
事須相見當欲如何一人報去更何
所作我等當去遂不觀察所應作事
若不觀者雖阿羅漢不能預知復共
議去去為善事即告諸苾芻曰仁等
當知世尊大師讃歎我等意欲相見
今者可去諸苾芻曰若如是者我等
同行即共相隨涉路而去漸漸遊行

至室羅伐舊住諸苾芻出迎慰問便

同行即共相隨涉路而去漸漸遊行

至室羅伐舊住諸苾芻出迎慰問便
於寺外有大喧聲世尊聞已知而故
問阿難陁曰寺外何故有大喧聲阿
難陁曰勝慧河邊諸苾芻衆皆共来
至停在寺外寺内諸人咸出迎接更
相問訊致此喧聲于時世尊告阿難
陁曰汝今宜往告勝慧河邊諸苾芻
衆皆可還去勿住於此于時尊者承
佛教已詣苾芻所告言具壽當知世
尊有教仁等還去勿住於此時彼聞
已執持衣鉢遊適人間佛告諸苾芻
曰諸有村坊所居之處若有勝慧河
邊苾芻住者近彼村坊所有人衆獲
大善利阿難陁聞復還寄信苾芻重
来如是至三諸苾芻執持衣鉢復往
人間尒時世尊復告諸苾芻曰勝慧
河邊苾芻住處人皆獲利時阿難陁
聞佛頻讃復令信報彼諸苾芻共相
謂曰具壽何故世尊讃歎我輩欲得
相見頻往佛所令我還来應由我等
普告多人致令遣去我今宜可不告
諸人默然而去時諸苾芻審持衣鉢
詣世尊所礼佛雙足退坐一面佛告

具壽阿難陁曰汝今可覔閑房靜處

諸世尊所礼佛雙足退坐一面佛告

具壽阿難陁曰汝今可覓閑房靜處
為我及彼勝慧河邊諸苾芻輩敷置
座褥尊者奉教安置既了還至佛所
白言大德我於一處敷設已了唯佛
知時是時世尊往勝慧河邊苾芻住
處即於門外洗雙足已於一房中就
座而坐加趺端身住現前念時諸苾
芻亦各洗足入房而坐住現前念尒
時世尊便入初定河邊諸苾芻亦入
初定世尊從初定出入第二定第三
第四定次入空處識處無所有處次
入非想非非想處定其河邊苾芻亦
復如是隨佛世尊出入諸定世尊從
非想非非想定出入無所有定諸苾
芻亦從非想非非想定出入無所有
定乃至入至初定諸苾芻亦復如是
入至初定世尊念曰我入初定諸苾
芻亦入初定我乃至入非想非非想
定諸苾芻亦入此定我復從非想非
非想定出入乃至初定諸苾芻亦皆
同我我今應可作餘相狀而入初定
便非獨覺聲聞所行之境作是念已
即入其定時諸苾芻共相謂曰仁等

當知大師世尊住於自定我等亦可

即入其定時諸苾芻共相謂曰仁等

當知大師世尊住於自定我等亦可
自定而住便入自定尒時世尊至天
明已即從定出大衆皆集佛於衆中
就座而坐時具壽阿難陁從座而起
整衣服露右肩礼雙足右膝著地合掌
恭敬而白佛言大德世尊頻頻讚歎
勝慧河邊諸苾芻等意欲相見彼諸
苾芻皆來至此不蒙問及佛言阿難
陁我已共彼諸人語訖依聖語聖法
律共相安慰阿難陁白佛言未審云
何名為聖語法律共相慰問阿難陁
如我共諸苾芻皆於門外洗雙足已
隨次入房就座而坐各並端身住現
前念我入初定河邊諸苾芻等亦入
初定我從初定出入第二定第三第
四定次入空處識處無所有處次入
非想非非想處定河邊諸苾芻等亦
復如是隨我出入諸定我從非想非
非想定出入無所有處定我復乃至
入初定是諸苾芻亦復如是入至初
定阿難陁我作是念我今應可作餘
相狀而入初定便非獨覺聲聞所行
之境竟作是念已即入其定時河邊苾

芻自相謂曰大師世尊住於自定我

相狀而入初定便非獨覺聲聞所行
之境竟作是念已即入其定時河邊苾

芻自相謂曰大師世尊住於自定我
等亦可自定而住阿難陁此謂聖語
聖法律共相安慰我作如是相安慰
已阿難陁白佛言善哉大德聖語聖
法律共相安慰極善世尊聖語聖法
律共相安慰世尊既與河邊諸苾芻
以聖語聖法律共安慰已其聲普遍
四遠諸人共相謂曰佛共河邊諸苾
芻輩以聖語聖法律而相安慰既聞
此事諸長者婆羅門皆來礼拜河邊
苾芻此諸苾芻即為長者婆羅門宣
說法要口出臭氣時彼諸人左右顧
眄共相謂曰此之臭氣從何而來諸
苾芻曰此之臭氣從我口出白言聖
者豈可日日不嚼齒木耶荅曰不嚼
彼白何故諸苾芻曰佛未聽許荅曰
聖者若不嚼齒木得清淨耶時諸苾
芻默然無對以緣白佛佛言彼婆羅
門長者所作譏耻正合其儀我於餘
處已教苾芻嚼其齒木而汝不知是
故我今制諸苾芻應嚼齒木何以故
嚼齒木者有五勝利云何為五一者
能除黃熱二者能去痰癊三者口無

臭氣四者能飡飲食五者眼目明淨

嚼齒木有五勝利云何為五一者
能除黃熱二者能去痰癊三者口無
臭氣四者能飡飲食五者眼目明淨

佛制苾芻每嚼齒木時一年少苾芻
於顯露處而嚼短條世尊至彼苾芻
見佛深生羞恥云我不應對世尊前
吐出齒木即便吞咽遂鯁喉中諸佛
常法無忘失念尒時世尊便舒無量
百千功德所生左手旋環卍字能除
怖畏善施安隱捉少年頭屈右手指
內彼口中鈎其齒木與血俱出世尊
告曰汝何所為苾芻以事白佛佛作
是念在顯露處嚼齒木者有如是過
告諸苾芻曰有一少年於顯露處嚼
短齒木有是過生故諸苾芻於顯露
處不嚼齒木亦非短條苾芻違者得
越法罪如佛所言苾芻不應於顯露
坐嚼齒木者時有少年苾芻於老者
前坐嚼齒木佛言不應尒有三種事
可於屏隱處謂大小便及嚼齒木佛
言不將短條充齒木者時諸六衆便用
長條以充齒木諸苾芻見共生嫌恥
報言具壽汝等豈可執杖戲耶答曰
佛教洗口云何是戲汝豈不見嚼短
齒木欲將命終蒙佛救護得存餘壽

豈可汝等於我衣鉢有希顧耶令我

佛教洗口云何是戲汝豈不見嚼短
齒木幾將命終蒙佛救護得存餘壽

豈可汝等於我衣鉢有希願耶令我
早云共為羯磨然長齒木有利益處
一得然釜煮飯二得鞭打小師彼聞
皆默以緣白佛佛言苾芻不應長條
將充齒木嚼長條者得越法罪苾芻
不知齒木長短佛言此有三種謂長
中短長者十二指短者八指二內名
中佛言應在屏處嚼齒木者時有
老病羸弱不能行就隱屏之處佛言
病人應可畜洗口盆苾芻便用隨宜
瓦盆安在房內腳觸便傾水流汙地
佛言洗口之盆形如象跡時有苾芻
來盆無處佛言應就水竇邊嚼齒木
苾芻遠嚼不近竇口佛言應可近邊
方一肘地佛教嚼齒木時苾芻不知
刮舌其口仍臭佛言嚼齒木已當須
刮舌苾芻不知用何刮舌佛言應畜
刮舌篦佛聽畜篦六眾苾芻便以金
銀琉璃頗梨寶作諸婆羅門長者見
已問言聖者此是何物答曰賢首世
尊令我用刮舌篦彼言豈汝沙門釋
子貪欲樂耶六眾默然時諸苾芻以
緣白佛佛言有四種刮舌篦苾芻應

畜云何為四謂是銅鐵鍮石赤銅時

緣白佛佛言有四種刮舌篦苾芻應

根本說一切有部毗奈耶雜事第十三　第十四丈　貴

畜云何為四謂是銅鐵鍮石赤銅時
諸苾芻便即刮作刮舌傷損佛言不
應利作然此四難求佛言應劈齒木
屈以刮舌苾芻劈破便用刮舌作瘡
佛言劈齒木已兩片相揩去上籤刺
然可用之苾芻嚼齒木已不知作聲
默尒而棄遂便墮在護寺天神頭上
彼生嫌恥佛言不得默棄應可作聲
若不聲者得越法罪苾芻惟於齒木
一事作聲而棄大小行時涕唾吐利
及吐水等所有棄擲皆不作聲佛言
凡有如是所棄之事皆須作聲大師
既制恒嚼齒木苾芻道行卒求難得
遂不敢食佛言不應斷食若無齒木
應用澡豆土屑及乾牛糞以水三遍
淨漱隨意飡食勿復生疑
緣處同前時具壽舍利子有二求寂
一是准陁二羅怙羅後於異時尊者
舍利子欲往人間告二弟子曰我欲
人間隨意遊適汝等二人為住為去
准陁白言鄔波馱耶我願隨逐羅怙
羅曰鄔波馱耶我住於此舍利子言
若如是者以汝付誰荅言以我付囑
尊者鄔陁夷我依彼住報言羅怙羅
彼是惡人恐行非法荅曰鄔波馱耶

若如是者以汝付誰荅言以我付囑
尊者鄔陁夷我依彼住報言羅怙羅
彼是惡人恐行非法荅曰鄔波馱耶
我事如父彼何為惡即便付與行遶
人間纔去之後鄔陁夷告羅怙羅曰
汝來作如是如是事荅言不作鄔陁
夷瞋言癡物此尚不作餘何肯為羅
怙羅言仁豈是我親教師及軌範師
耶鄔陁夷轉更瞋慼遂扼其項推出
寺門便於門外啼泣而住時大世主
苾芻尼與五百門人來礼佛足見其
啼泣問言聖者羅怙羅何故啼泣報
言喬荅弥大德鄔陁夷手扼我頂推
令出寺彼作是念我今不應弃佛之
子而向餘處即共門徒圍繞而立次
有憍薩羅主勝光大王擬入園中欲
礼佛足見羅怙羅同前問荅王作是
念我今不應弃佛之子及以佛母而
向餘處即圍繞而立次有給孤長者
亦入園中欲礼佛足見羅怙羅同前
問荅長者作念我今不應弃佛之子
及以佛母國主大王而向餘處即圍
繞而住是時門外大衆雲集致有鬧
聲世尊大師知而故問具壽阿難陁

曰何故門外多人聚集有大喧聲尊
者阿難陁具以上事白世尊佛告

聲世尊大師知而故問具壽阿難陁

曰何故門外多人聚集有大喧聲尊
者阿難陁具以上事咨白世尊佛告
阿難陁實有苾芻駈他苾芻令出寺
耶答言大德實有此事佛告阿難陁
苾芻但於已房可得為主非於寺內
不應駈他苾芻令出寺外違者得越
法罪世尊既制不駈苾芻令出寺外
時諸苾芻於弟子門人皆不敢訶責
遂慢法式不肯奉行佛言應須訶責
苾芻不知云何訶責佛言有五種訶
法一者不共語二者不教授三者不
同受用四者遮其善事五者不與依
止言不共語者謂不共言語所有問
答言不教授者於利害事皆不教詔
言不同受用者所有供承皆不應受
衣食及法亦不交通言遮善事者所
有修行善品勝事皆不令作言不與
依止者謂絕師徒相依止事不共同
房如佛所言應訶責者苾芻於事不
為簡擇即便訶責佛言不應隨事即
為訶責若有五法方合訶之云何為
五一者不信二者懈怠三者惡口四
者情無羞恥五者近惡知識時諸苾

芻具此五法方始訶責若不具五即
不可責佛言五法之中隨有一事即

者情無羞恥五者近惡知識時諸苾
芻具此五法方始訶責若不具五即
不訶責佛言五法之中隨有一時即
須訶責訶弟子時諸餘苾芻遂相攝
受佛言若被親教師軌範師訶責之
時餘人攝受作離間意是破僧方便
得窣吐羅罪佛言不應攝受時諸苾
芻皆不容許因此難調更不恭敬或
有出國或有還俗佛言應令苾芻教
其改悔生恭敬心彼即令其不善巧
者至彼人邊告言具壽汝親教師喚
乞歡喜彼更高慢佛言應令善巧苾
芻教令改悔深起殷心時彼本師見
來求謝便不簡別即相容捨彼於善
品不能增進復有少年因斯歸俗佛
言具五種法應作懺摩一者有信心
二者發精進三者生恭敬四者口出美
言五者近善知識佛言於此五中隨
有多少亦可懺摩然諸苾芻不合訶
責而訶責者得越法罪應合訶責而
不訶責亦越法罪不合容捨而容捨
者得越法罪應合容捨而不容捨亦
越法罪
若有於前黑品五法隨一現行心無恭
敬應可駈出若知彼懷有慈順者應
可恕之若具五黑法者即可駈出若

若有於前黑品五法隨一現行心無恭
敬應可駈出若知彼懷有慈順者應
可恕之若具五黑法者即可駈出若
不駈者得越法罪佛言駈出即露體
駈出佛言不應露體令去若是求寂
應與水羅君持及上下二衣然後令
去若是近圓或擬近圓者應與六物
駈其出寺皆不得露體令去六物者三衣坐具水
羅君持君持有二謂是淨觸

第三門第四子攝頌曰
造寺安簷網　廣陳掃地處　求法說二童
熱時應造舍

緣在室羅伐城如佛所言樹下卧具
者清淨易得苾芻依此而為出家并
受近圓成苾芻性若得長利別房樓
閣悉皆得受苾芻造寺不安基階及
以前簷佛言先安基階可與膝齊上
置厚版立柱於上抖栱梁棟准次而
安上布平版版上布塼於上復以碎
塼和泥極須鞕築上安塩石灰泥一
重既尓餘皆類知前安欄楯攢牽釘
柱勿令墮落時諸苾芻或於此食有
鳥雀來共相惱亂應安羅網不知以
何為網佛言有五種網謂麻紵芒茅
及猪皮等雖作得網不解安置佛言

何為䋥佛言有五種䋥謂麻紵芒茅
及楮皮等雖作得䋥不解安置佛言
於䋥四角安小鐵鐶方便挂舉勿令
雨爛後於此食鳥尚入者以物遮掩
食了還開苾芻食時犬来前住希覓
殘食苾芻不與望斷命終苾芻白佛
佛言凡噉食時為施畜生留一抄食
時蘭若苾芻所出飲食唯與野干遮
餘烏烏便瞋恨作烏音聲告賊師
曰林中苾芻多有金寳賊解烏語至
苾芻所從其索金報言我無即便打
罵苾芻曰咄哉丈夫何因打我荅言
汝多有金何不相與苾芻曰我居林
野何處得金願勿枉打賊曰汝定有
金若不見與定断汝命苾芻曰有瞋
我者妄作此言定是我怨幸當實報
賊曰烏向我道苾芻由彼懷恨問
曰何故苾芻具說上事賊師言聖者
若不具言我定枉煞知已便放苾芻
白佛佛言苾芻扃心行施有此過生
由此應知留食之時普施群生勿拘
一類可於飯上以水澆溼餅須細擘
散之於地隨意當食不應遮止若遮
止者得越法罪苾芻造房天雨之時
傍入簷下水流湯損佛言應作懸障遮
苾芻不知云何作障佛言用版彼便

苾芻所從其索金報言我無即便打
罵苾芻曰咄哉丈夫何因打我荅言
汝多有金何不相與苾芻曰我居林
野何處得金願勿枉打賊曰汝定有
金若不見與定斷汝命苾芻曰有瞋
我者妄作此言定是我怨幸當實報
賊曰烏向我道苾芻曰由彼懷恨問
曰何故苾芻具說上事賊帥言聖者
若不具言我定枉煞知已便放苾芻
白佛佛言苾芻局心行施有此過生
由此應知留食之時普施群生勿拘
一類可於飯上以水澆溼餅須細擘
散之於地隨意當食不應遮止若遮
止者得越法罪苾芻造房天雨之時
傍入簷下水流瀉損佛言應作懸障遮
苾芻不知云何作障佛言用版彼便
遍遮遂令處暗佛言不應遍遮可留
明處版木難得佛言蘧蒢席等權用
遮障既遭雨溼蟲蟻便生佛言夏雨
時安餘時應去

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十三